四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

福建通志卷十四

詳校官監察御史臣陳化龍

檢討臣德生覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣孫球

謄録監生臣沈方大

福建通志卷十四

典禮

安上治民莫善於禮孔子曰上好禮則民莫敢不
敬姬公監於二代周禮以興厥後歷代史官亦無
不志禮樂者豈不以民志之定由於觀感而然歟
我
皇上德備中和功成位育普天之下性類莫不循理閫

鄒魯遺風其漸仁摩義涵濡於
聖朝之雅化者九十餘年家敦禮讓而俗躋淳龎宜也
舊志未能敷文華以緯
國典豈非珥筆者之陋歟用昭明備永垂法則志典
禮
慶賀禮
凡遇
萬壽聖節正旦冬至福建每於一月前涓吉拜進賀表

前一日布政司結綵於公廨合屬皆齋沐本日清
晨設龍亭於大堂正中設儀仗於露臺上之東西
設鼓樂於露臺南之東西北向設表案於龍亭前
設香案於表案前鼓初嚴率屬具朝服次嚴禮生
引班首詣香案前滌印用印訖以表置於案鼓三
嚴各官入班司班唱班齊司禮唱跪叩首行三跪
九叩禮興平身樂止司禮引班首升自東階詣香
案前唱跪傳唱衆官皆跪執事者以表跪授班首

班首捧置綵亭中即於露臺下跪送鼓樂前導送至福建總督部院衙門附進按察司即於次日率屬拜進儀同但跪送於大門之外督撫提鎮諸大吏則自拜進於各衙門

表箋式歷年加上徽號并一應慶賀表箋俱由内閣臨期撰擬不備載

皇上萬壽元旦冬至表式

福建某衙門某官某等誠懽誠忭稽首頓首上言

伏以

德統乾元首正六龍之位
建用皇極弘開五福之先
恭惟
皇帝陛下
誕膺
景命
撫時出政八風順而嘉穀蕃昌

受籙敷猷萬國寧而俊民樂育太平有象

歷服無疆臣等恭遇

熙朝欣逢

聖誕或正旦長至身羈職業心戀

闕廷伏願

玉燭長調慶雍熙於九牧

金甌永固登仁壽於萬年臣等無任瞻

天仰

聖躬躍懽忭之至謹奉

表稱

賀以

聞

接

詔禮

詔書所至地方官員具龍亭綵輿儀仗鼓樂出郭迎接

福州在西關外接官亭

朝使下馬捧

詔書置龍亭中南向朝使立於亭東地方官員具朝服北向跪迎鼓樂前導朝使上馬同各官隨亭後行至明倫堂

龍亭擡放堂上文武各官分東西序立朝使東立西向贊禮生贊排班地方官員排班樂作行三跪九叩頭禮朝使奉

詔授展讀官展讀官跪受詣開讀案前宣讀衆官皆跪宣讀畢展讀官捧

詔書授朝使朝使捧置龍亭中衆官行三跪九叩頭禮

畢皆退朝使復將

詔書捧交總督轉交布政司謄黃呈送總督頒行文武

各衙門

迎春禮

土牛式

土牛胎骨用桑柘木身高四尺按四時長三尺六寸按三百六十日頭至尾長八尺按八節尾長一尺二寸按十二月

鞭子用柳枝長二尺四寸按二十四氣牛色以本年為法頭角耳用年天干身用年地支蹄尾肚用納音天干甲乙屬木色青丙丁屬火色紅戊己屬土色黃庚辛屬金色白壬癸屬水色黑地支亥子屬水色黑寅卯屬木色青巳午屬火色紅申酉屬金色白辰戌丑未屬土色黃納音如甲子年立春納音屬金用白色餘倣此籠頭构索以立春日日干為籠頭色說見上构用桑柘木索孟日用麻謂寅申巳亥日仲日用苧謂子午卯酉日季日用絲謂辰戌丑未日造牛以冬至節後辰日於歲德方取水土甲年東方甲位乙年西方庚位丙年南方丙位丁年北方壬位戊年

東南方戊位己年東方甲位庚年西方庚位辛年南方丙位壬年北方壬位癸年東南方戊位今福州府造牛承取忠懿王座下土少許

芒神式

芒神服色用立春日支辰受尅為衣色尅衣辰為繫腰色如立春子日屬水衣取土尅水用黃色繫腰取木尅土用青色餘日倣此頭髻用立春日納音為法金日平梳兩髻在耳前木日平梳兩髻在耳後水日平梳兩髻右髻在耳後左髻在耳前火日平梳兩髻右髻在耳前左髻在耳後土日平梳兩髻在頂直上罨耳用立春時為法從卯至戌八時罨耳用手提陽時左手提陰時右手提從

亥至寅四時卷耳或揭或掩寅時揭從左邊亥時揭從右邊子丑二時全戴蓋寅亥時為通氣故揭一邊子丑時為嚴凝故全戴

鞋袴行纏以立春納音為法逢金木繫行纏鞋袴全行纏左闕懸在腰左木行纏右闕繫在腰右水日俱全火日俱無土日著袴無行纏鞋

子

老少以立春年為法寅申巳亥老子午卯酉壯辰戌丑未幼身高三尺六寸按一年三百六十日

迎春儀注

有司預期塑造春牛并芒神於東郊外春牛亭立春前一日府州縣率屬俱穿蟒袍補服至春牛亭

通贊導至拜位唱就位各官俱就拜位上香鞠躬拜興拜興初獻爵再獻爵三獻爵讀祝文讀畢通贊又贊兩拜禮畢簪花各官俱簪花上席酒三巡屬官先行長官次之春牛隨後迎至府州縣頭門外土牛南向芒神西向

鞭春儀注

本日清晨備牲醴果品府州縣率屬俱朝服通贊導至拜位唱就位鞠躬拜興拜興初獻爵再獻爵

三獻爵讀祝文讀畢通贊又贊兩拜興導至土牛前各官俱執綵仗排立兩傍通贊贊長官擊鼓凡三擊遂播鼓鼓手自播贊鞭春各官擊牛者三揖平身通贊導至芒神前揖平身禮畢

耕耤禮照雍正五年頒行

耤田壇位

禮記祭統云天子親耕於南郊諸侯耕於東郊今耤田四畝九分在東郊外田後即

先農壇按春秋文義云天子之社廣五丈諸侯半之今
京師
先農壇高四尺二寸寛五丈福建壇制高二尺一寸寛
二丈五尺
先農牌位高二尺四寸寛六寸座高五寸寛九寸五分
紅牌金字填寫
先農之神壇後正房三間配房各一間正房中間供奉
先農神牌東間收貯祭器農具西間收貯耤田米穀配

房東閒置辦祭品西間令看守農民居住壇廟耤田之外周圍築土為牆開門南向

耕耤日期

每年十月初一禮部頒歷預擇日期奏聞行文各省督撫轉飭所屬同日一體遵行前期致齋二日

祭品

帛一青色羊一　豕一　鉶一　簠二　簋二　籩

四　豆四

器具

農具赤色牛黑色耔種箱青色所盛耔種照本省

土宜擇勤謹農夫二名免其差役給以口糧令看

守

壇宇灌溉耤田敬謹收貯所收米粟以供各該處祭

祀之粢盛

儀注

祭日督撫率所屬俱穿朝服到壇通贊生導詣盥
洗所盥手淨巾畢通贊唱執事者各司其事主祭
官就位（就拜位）陪祭官各就位（照官銜品級就拜位）瘞毛血迎
神通贊生導主祭官陞　壇就位（就神位前）唱上香又
上三塊香通贊唱跪陪祭官皆跪行三叩禮興復
位（復拜位）安神行三跪九叩禮興進帛進爵行初獻
禮通贊唱詣酒尊所主祭官詣酒尊所通贊唱司
尊者舉冪酌酒詣

先農神位前就位跪通贊唱陪祭官皆跪獻帛獻爵叩首興詣讀祝位跪讀祝文讀畢三叩首興復位行亞獻禮通贊唱詣酒尊所主祭官詣酒尊所通贊唱司尊者舉冪酌酒詣

先農神位前就位跪通贊唱陪祭官皆跪獻爵叩首興復位行終獻禮儀同亞獻徹饌送神行三跪九叩禮興讀祝者捧祝司帛者捧帛通贊生導詣燎所焚祝帛復位一揖禮畢

午時行耕耤禮督撫併所屬俱換蟒袍補服省城督撫秉耒知縣執青箱知府播種府城知府秉耒佐貳執青箱知縣播種外州縣正印官秉耒佐貳執青箱播種專城衛所亦用正印官秉耒如無所屬之員即選擇耆老執箱播種行耕時耆老一人牽牛農夫二人扶犁九推九返農夫終畝耕畢各官率屬暨耆老農夫望

闕謝

恩行三跪九叩禮

救護禮

凡日月薄蝕欽天監推算分秒及圓復時刻頒行到省轉行各府州縣行救護禮護日督撫提鎮在本衙門救護外府州縣在正印官衙門救護省城各屬分赴藩臬兩衙門救護福州府暨閩縣屬在藩司處府佐貳暨侯官縣屬在臬司處前期結綵於大堂及儀門設香案於露臺上設金鼓於儀門內兩旁設樂人於露臺下設

各官拜位於露臺上下俱向日傳集僧道至期陰陽官報日初食各官具朝服通贊唱排班班齊唱跪叩樂作各官行三跪九叩禮畢樂止班首官上香畢通贊唱跪各官俱跪班首官擊鼓三聲衆鼓齊鳴再上香樂作各官俱暫起立陰陽官報食甚食及所推分秒各官仍排班樂作行三跪九叩禮如前儀陰陽官報復圓鼓聲止通贊唱跪叩樂作各官又行三跪九叩禮樂止禮畢月食救護儀同

鄉飲酒禮

順治初令京府及直省府州縣每歲舉行鄉飲酒

禮設賓僎介主酒席於存留錢糧内支辦凡以申

明

朝廷之法敦敘長幼之節遂為定制云

鄉飲酒儀注

京府及直省府州縣每歲正月十五日十月初一

日於儒學行鄉飲酒禮前一日執事者於儒學之

講堂依圖陳設坐次司正率執事習禮至日黎明
執事者宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學遣人
速賓僎以下比至執事者先報曰賓至主席率僚
屬出迎於庠門之外以入主居東賓居西三讓三
揖而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐執事又報
曰僎至主席又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前
儀賓僎介至既就位執事者唱司正揚觶執事者
引司正由西階升詣堂中北向立執事者唱賓僎

以下皆立唱揖司正揖賔僎以下皆揖執事者以
觶酌酒授司正司正舉酒曰恭惟
朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非為飲食凡我長
幼各相勸勉為臣盡忠為子盡孝長幼有序兄友
弟恭内睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀
畢執事者唱司正飲酒飲畢以觶授執事執事者
唱揖司正揖賔僎以下皆揖司正復位賔僎以下
皆坐唱讀律令執事者舉律令案於堂之中引禮

引讀律令者詣案前北向立唱賓僎以下皆立行揖禮如前讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事者唱獻賓主起席北面立執事者斟酒以授主主受爵詣賓前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又斟酒以授主主受爵詣僎前置於席交拜如前儀畢主退復位執事者唱賓酬酒賓起僎從之執事者斟酒授賓賓受爵詣主前置於席

稍退贊兩拜賔僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立介三賔衆賔以下以次斟酒於席訖執事者唱飲酒或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供湯三品畢執事者唱徹饌候徹飲案訖唱賔僎以下皆行禮僎主僚屬居東賔介三賔衆賔居西贊兩拜訖唱送賔以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退凡鄉飲酒禮高年有德者坐席居上餘以次序齒而列其有違犯科條者不許干良善之席

違者罪以違制敢有喧譁失禮者揚觶者以禮責之

主府知府州知州縣知縣如無正印官佐貳官代位於東南

大賓以致仕官為之位於西北

僎賓擇鄉里年高有德之人位於東北

介以次長位於西南

三賓以賓之次者為之位於賓主介僎之後除賓

僎外衆賔序齒列坐其僚屬則序爵

司正以教職爲之主揚觶以罰

贊禮者以老成生員爲之

鄉飲酒方位圖見下

鄉飲酒方位圖

三僎　　二僎　　一僎　　僎　　大賓　　一賓　　二賓　　三賓

僎屬　　　　　　　　　　　　衆賓

司正　　主　　律祭　　介

東階　　　　　　　　西階

鄉約講讀

聖諭

順治九年頒行六諭卧碑文於八旗直隸各省十六年議准譯書六諭令五城各設公所擇善講人員講解開諭以廣教化直省府州縣亦皆舉行鄉約該城司及各地方官責成鄉約人等於每月朔望日聚集公所宣講

康熙九年

上諭十六條通行曉諭八旗佐領并直隸各省督撫轉行府州縣鄉村人等切實遵行

一敦孝弟以重人倫　一篤宗族以昭雍睦

一和鄉黨以息爭訟　一重農桑以足衣食

一尚節儉以惜財用　一隆學校以端士習

一黜異端以崇正學　一講法律以儆愚頑

一明禮讓以厚風俗　一務本業以定民志

一訓子弟以禁非為　一息誣告以全良善

一誡窩逃以免株連　一完錢糧以省催科
一聯保甲以弭盜賊　一解讐忿以重身命
二十五年覆准
上諭十六條令直省督撫轉行提鎮等官曉諭各該營
伍將弁兵丁併頒發土司各官通行講讀雍正元
年
欽定
聖諭廣訓十六章共計萬言刊刻頒行分發府州縣鄉

村令生童誦讀每月朔望地方官聚集公所逐條
宣講兵民皆得恭聽俾
聖教覃敷云

祭社稷禮

凡府州縣皆有社稷壇令省城壇在郊之北春秋二祭俱用仲月上戊日主祭官福建布政使司祭前三日齋戒將祭之前一日省牲治祭物潔籩豆掃除壇上下及設幕次中門外是夕獻官以下就幕次宿本日

獻官以下俱夙興執事者陳設其壇坐南向北設社位於稷之東設稷位於社之西每位羊一（用匣盛貯未啓蓋居左在籩之北）豕一（用匣盛貯未啓蓋居右在豆之北）籩四盛棗栗形鹽藁魚（居左在羊之南）豆四盛韭菹菁菹醯醢鹿醢（居右在豕之南）簠二盛黍稷（居籩之左）簋二盛稻粱（居豆之右）鉶一盛和羹（居中在籩豆之南）帛一（黑色長一丈八尺用篚裝貯未上）別設一小案（閣祝版香爐居壇正中）獻官具祭服執事者捧祝版至幕次僉名（僉畢捧置案上）執事者取毛血盤置神位前牲案

下實酒於尊加冪在壇下東北置水於盆加帨在壇下西北焚香燃燭明炬通贊唱執事者各就位陪祭官各就位獻官就位引贊引獻官就拜位通贊唱瘞毛血執事者以毛血瘞於坎在西北隅啓牲匣蓋通贊唱迎神跪叩首叩首叩首興平身獻官以下俱一跪三叩興平身又唱奠帛行初獻禮司帛者捧帛司爵者捧爵各立以俟引贊贊詣盥洗所獻官詣盥洗所執事酌水進巾獻官盥手帨巾贊詣酒尊所獻官詣酒尊所司尊者舉冪酌酒注酒於爵贊詣社神位前獻官陞自左階至神位前

贊奠帛捧帛者自右進於獻官獻官受而舉之仍自左授於執爵者奠於神位前贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣稷神位前儀同前贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊衆官皆跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀於獻官之左讀畢通贊唱俯伏興平身獻官以下俱平身唱復位引贊引獻官降自右階復原位通贊唱行亞獻禮儀同初獻但不奠帛不讀祝通贊唱行終獻禮儀同亞獻通贊唱飲福受胙執事者設飲福位在壇中稍北執事者先於社位前割取羊左脚置於盤及於酒尊所酌酒於爵同立於飲

福位之右以俟引贊引獻官詣飲福位贊跪獻官跪贊飲福酒一人自右跪進爵於獻官獻官飲畢一人自左受虛爵以退贊受胙一人自右跪進胙於獻官獻官受訖一人自左跪接捧由中門以退贊俯伏興平身獻官俯伏興平身通贊唱復位獻官降自右階復位唱跪叩首叩首叩首興平身獻官以下俱一跪三叩興平身通贊唱徹饌執事者各詣神位前稍移動籩豆通贊唱送神唱跪叩首叩首叩首興平身獻官以下俱一跪三叩興平身通贊唱讀祝者捧祝進帛者捧帛各詣瘞所獻官陪祭官離位分東西班立俟捧祝帛

者由中道而過通贊唱望瘞引贊贊詣望瘞位引獻官至望瘞位執事者以帛焚於坎中焚畢以土實坎通贊唱禮畢

雍正十年三月初七日奉

上諭中飭各直省督撫轉飭各府州縣衛所其社稷壇暨風雲雷雨山川城隍壇俱依定例脩建如式一體遵行以崇報享

陳設祭物圖見下

南

社神
香爐
帛
爵爵爵
羹

稷神
香爐
帛
爵爵爵
羹

西

棗 栗
鹽 藁魚
黍 稷
稻 粱
韭菹 醓醢
菁菹 鹿醢
羊
豕

東

棗 栗
鹽 藁魚
黍 稷
稻 粱
韭菹 醓醢
菁菹 鹿醢
羊
豕

祝

獻官位

陪祭官位

陪祭官位

北

祭山川禮 風雲雷雨城隍附

凡府州縣皆有山川壇令省城壇在郊之南通祀風雲雷雨山川城隍之神每春秋二祭俱於仲月上旬擇日行禮今郡縣多用上巳日主祭官福建按察使司前三日齋戒前一日省牲治祭物俱如社稷儀其壇坐北向南執事者掃除壇上下設各官幕次於壇中門外是夕各官宿幕次設風雲雷雨位於壇正中設山川位居左城隍位居右祭之日獻官以下夙興

執事者設風雲雷雨位帛四山川位帛二城隍位帛一帛七段俱白色丈尺與社稷同用篚裝盛未上每位各羊一豕一鉶一籩四豆四簠二簋二陳設俱與社稷同但品物在某品之南者當改作在某品之北獻官具祭物僉祝版執事者實酒於尊加冪置水於盥施帨在壇下東南焚香燃燭明炬通贊唱執事者各就位陪祭官各就位獻官就位就位如儀執事者先以毛血瘞於坎通贊唱迎神跪叩首叩首叩首興平身獻官以下俱一跪三叩興平身如儀引贊引獻

官詣盥洗所盥手帨手如儀次詣酒尊所執爵捧帛如儀次詣風雲雷雨神位前先奠帛次獻爵次詣山川神位前次詣城隍神位前俱奠獻如儀次詣讀祝位在風雲雷雨神位前次復位亞獻終獻同前但不唱奠帛讀祝次飲福受胙如社稷儀其胙取風雲雷雨神位前羊一脚次徹饌次送神次望燎俱如社稷儀但改望瘞為望燎

陳設祭物圖見下

境内山川之神　帛二

爵爵爵　羹

棗　栗　鹽　薧魚　羊
黍　稷　稻　粱
韭菹　醓醢　豕
菁菹　鹿醢

北

風雲雷雨之神　帛四

爵爵爵　羹

棗　栗　鹽　薧魚　羊
黍　稷　稻　粱
韭菹　醓醢　豕
菁菹　鹿醢

府州縣城隍之神　帛一

爵爵爵　羹

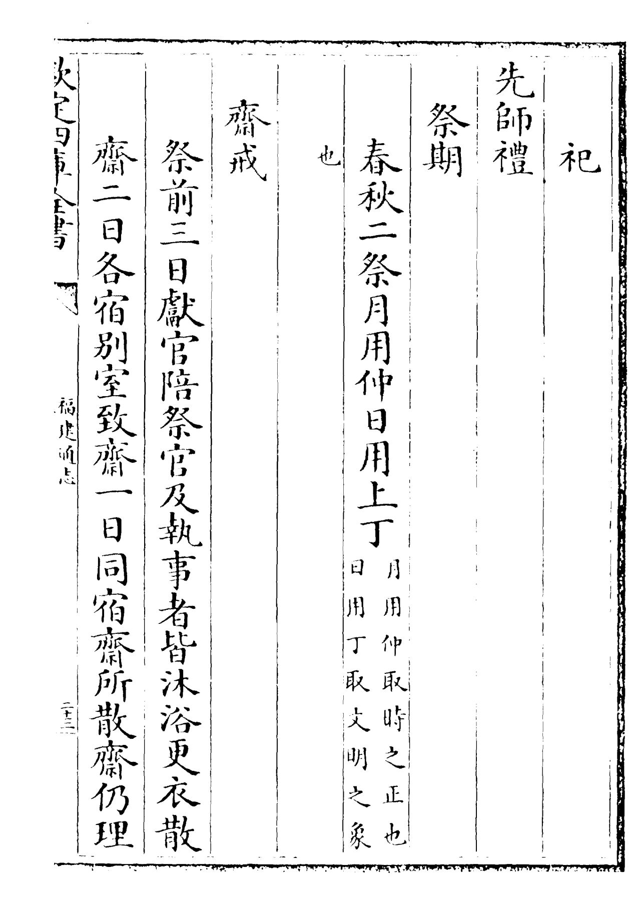
棗　栗　鹽　薧魚　羊
黍　稷　稻　粱
韭菹　醓醢　豕
菁菹　鹿醢

祝

獻官位

陪祭官位　陪祭官位

南

祀

先師禮

祭期

春秋二祭月用仲日用上丁月用仲取時之正也日用丁取文明之象也

齋戒

祭前三日獻官陪祭官及執事者皆沐浴更衣散

齋二日各宿别室致齋一日同宿齋所散齋仍理

庶務惟不飲酒不茹葷謂葱韭薤蒜不弔喪不問疾不聽樂不行刑不判署刑殺文字不與穢惡事致齋惟理祭事

省牲

祭前一日執事者設香案於牲房外獻官常服贊者唱詣省牲所唱省牲牛羊豕鹿兔省之謂看牲數有無齊足肌體有無肥腯毛色有無純正省畢唱省牲畢乃退

宰牲

凡宰牲必取血以告殺取毛以告純以盆盛毛血少許入置神位下

視祭器

牲匣以木為之所以盛牲者底蓋朱髹各高六寸長三尺三寸廣二尺二寸兩旁釘銅環四兩端二

登範金為之所以薦太羹者

鉶範金為之所以薦和羹者

籩以竹為之所以薦棗栗菱芡榛脯鹽魚餅糗者

豆以木為之所以薦葅醢脾析豚胉者

簠範金為之所以盛黍者

簋範金為之所以盛稷者

篚編竹為之朱髹所以盛帛者

爵範金及磁為之所以受酒者

尊勺冪巾尊所以盛酒者勺所以酌酒者冪巾所以冪酒者

盥洗尊盆勺

帨尊用磁盆銅錫隨用　案祝案一高一尺二寸廣二尺三寸長三尺朱髹置正殿中以閣祝版尊案一高二尺七寸廣一尺五寸長五尺案面刻孔三下盛以木版朱髹置丹墀以閣酒尊爵帛案一尺四寸與酒尊同置丹墀以閣爵帛　香案　香爐　香合　牲盤

祝版以梓楸木或栢木為之高八寸廣一尺二寸別作一架閣之用白紙書文貼版上祭畢揭焚之藏版與架再用　燭龍即滿堂紅俱用銅鐵線結龜網不用糊紙及紗絹其底裏以鐵葉皆防焚灼之虞

治祭物

太羹周禮注煑肉汁不和　和羹周禮注肉汁加以五味　黍結穗如稻散垂而不毛高

而似蘆者非 **稷** 禮謂明粢乃粢之不糯者 **稻** 今水田所種粳米 **梁** 似粟而大有青黃白三種以上四品俱揀擇圓好滾湯泡滌成飯 **形鹽** 周禮鹽人掌形鹽散鹽注謂形鹽刻為虎形之類 **薨魚** 周禮籩人為鱻薨注謂鱻生魚薨乾魚今製用鮮魚薄醃乾之臨用溫水洗酒浸片時 **棗栗榛** 俱陸果 **菱芡** 俱水果菱即今菱角芡即今鷄頭以上水陸諸果皆揀擇潔淨圓好者 **韭菹** 周禮七菹謂醃菜為之菹今製截去本末取中三寸淡用 **醯醢** 醢肉醬也醯醢之多汁者今製皆細切猪膂肉拌油鹽葱椒蒔蘿茴香為之 **菁菹** 菁蔓菁菜頭似蘿蔔色微青今製用湯瀹過作長段淡用 **鹿脯** 周禮腊人掌乾肉脯即肉之乾者今製切鹿肉作塊酒醃炙乾用之 **鹿醢** 切鹿肉作小塊用油鹽葱椒蒔蘿茴香拌勻為醢 **兔醢**

製法同上 **芹菹** 芹水菜也如治菁菹法 **筍** 乾筍今製法煮熟揀淨切作長段用 **魚醢** 如造鹿醢法 **白餅** 用小麥麪造 **黑餅** 用蕎麥麪造以上俱用砂糖為餡印作圓餅子 **糗餌** 用粳米搗粉梔子水浸之蒸熟印作餅子 **粉餈** 用糯米搗粉蒸熟杵成餈為大方塊待冷切作小塊用 **酏食** 用糯米飯以和羊膏及豕同煎 **糝食** 用白粳米飯細切牛羊豕肉同煎 **帛** 官制每段各長一丈八尺旁織禮神制帛四字禮謂量帛謂量度其短長為之制也

獻官員數

正獻官 本省布政使司府州縣掌印官

分獻官 本省殿上道府廳縣兩廡學官鄉賢名宦祠福州府知府縣殿上佐貳兩廡學官

執事人數

監宰凡牛羊豕為正牲鹿兎為脯醢宰殺之時務使潔淨其毛血先存少許以告於神其餘及腸胃皆以淨桶盛之置諸庫房以俟埋瘞

監洗與夫一應器皿俱監臨洗滌潔淨

監造膳羞為餅餌及製造脯醢之屬

收發祭器凡祭器一發一收皆檢視明白不可遺漏

提調纂次　通贊　引贊　司罍洗香燭　司爵　司帛　讀祝　飲福受胙執事一捧酒一捧胙一胙肉先令宰夫割取之

陳設

文廟正殿

制帛一端（白色）白磁爵三 牛一 豕一 羊一 登一 鉶二 簠二 簋二 籩十 豆十 酒尊一 香 燭

四配每位

制帛一端（白色）白磁爵三 豕一 羊一 鉶一 簠二 簋二 籩八 豆八 酒尊一 香 燭

東哲（五案又升配朱子一案）

制帛一端白色白磁爵各一 豕一 鉶各一 簠各一 簋各一 籩各四 豆各四 豕首一

香 燭

西哲與東哲同五案

東廡

制帛一端白色銅爵各一 豕三 每案簠一 簋一 籩四 豆四 香 燭

西廡與東廡同

崇聖王祠五案

制帛五端白色 白磁爵各三 羊各一 豕各一

鉶各一 簠各二 簋各二 籩各八 豆各八

酒各一尊 香 燭

四配每位一案

制帛二端白色 豕首一 銅爵各三 簠一 簋一

籩四 豆四 豕肉一方 香 燭

兩廡

制帛二端（白色）銅爵各三　簠一　簋一　籩四
豆四　豕肉一方　香　燭
設酒尊所盥洗所於丹墀之東南（尊實酒施冪盥置水施帨各有司之者）設埋瘞所於廟之西北丹墀東西及露臺上
各設炬兩廡長廊各設燈

祭　崇聖祠儀注

凡祭
文廟必先

崇聖祠夜四鼓與祭畢集祠中鼓一通陳設備具鼓再通庭燎畢舉鼓三通引贊各引獻官至通贊唱執事者各司其事唱分獻官就位唱正獻官就位唱瘞毛血執事捧毛血出正祀由中門配祀由邊門通贊唱迎神引贊贊跪叩首獻官行三跪九叩禮興平身通贊唱捧帛捧帛者正祀由中門入配祀由邊門入詣各神位之左唱奠帛行初獻禮引贊贊詣盥洗所獻官盥手畢唱詣酒尊所司尊者舉冪酌酒執事者注酒於爵捧爵者在正宮前行正祀由中門入配祀由邊門入詣各神位前引贊導獻官進殿左

門贊詣

肇聖王神位前贊跪獻官行一跪一叩頭禮興平身唱

奠帛獻官接帛拱舉立獻畢執事跪接帛進於神前案上司爵者進爵於獻官引贊贊

獻爵獻官接爵拱舉立獻畢執事跪接爵進於神前案上引贊贊跪獻官行

一跪一叩頭禮興平身引贊贊詣

裕聖王神位前贊跪如前儀贊詣

詒聖王神位前贊跪如前儀贊詣

昌聖王神位前贊跪如前儀贊詣

啓聖王神位前贊跪如前儀贊詣讀祝位獻官至香案前唱跪通

贊唱衆官皆跪唱讀祝文讀祝者取祝版跪讀祝曰維乾隆

某年歲次某干支二八月某干支朔越某日某干支

某官某名敢昭告於

肇聖王　裕聖王　詒聖王　昌聖王　啓聖王孔氏

之神曰惟　王積厚流光誕生　至聖五代

褒封千秋崇祀令兹仲春秋謹以牲帛醴粢庶品式陳明

薦以　先賢顏氏　先賢曾氏　先賢孔氏　先

賢孟孫氏配尚
饗讀畢捧祝版跪安案上帛盒
內通贊唱叩首獻官行三叩禮興平身引贊贊請
東配
先賢顏氏神位前贊跪贊奠帛贊獻爵叩興平身如儀
贊請西配
先賢曾氏神位前贊跪如儀贊請東配
先賢孔氏神位前贊跪如儀贊請西配
先賢孟孫氏神位前贊跪如儀贊復位引獻官從西角門出至原位朝

上立　通贊唱行分獻禮引贊引分獻官至盥洗所盥洗畢　贊詣

先儒周氏神位前贊跪贊奠帛贊獻爵叩興平身如儀

贊詣

先儒張氏神位前贊跪如儀贊詣

先儒程氏神位前贊跪如儀贊詣

先儒蔡氏神位前贊跪如儀贊復位引分獻官從西角門出至原位朝上

立　通贊唱行亞獻禮引贊引獻官從東角門入不用詣盥洗所　贊詣酒

尊所司尊者舉冪酌酒先詣　肇聖王次　裕聖

王次　詒聖王次　昌聖王次　啓聖王次　配

位（儀同初獻但不奠帛不讀祝）復位通贊唱行終獻禮（儀同亞獻）通

贊唱飲福受胙引贊贊詣飲福受胙位（位在讀祝所進福酒）

者捧酌進胙者捧盤立於讀祝桌之東又二執事立於桌之西）引贊贊跪飲福酒

（東執事捧福酒跪進於獻官西執事跪接爵置於桌上）引贊贊受胙（東執事取羊肩

置盤上跪進於獻官獻官受胙訖西執事跪接由中門捧出）引贊贊叩首興平

身復位通贊唱跪叩首獻官行三跪九叩禮（衆官皆同）

興平身通贊唱徹饌（執事者各於神桌前品物畧移動）通贊唱送

神引贊贊跪叩首獻官行三跪九叩禮興平身通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛詣瘞所執事捧帛捧祝正祀由中門出配祀由邊門出唱詣望瘞位引贊引獻官各詣望瘞位贊望瘞贊焚祝帛引贊贊復位禮畢

祭

至聖先師儀注

祭崇聖祠畢文廟中鼓初嚴殿上兩廡諸執事者各爇燭焚香丹墀及露臺上皆明炬各官具

朝服鼓再嚴歌生樂舞生各序立丹墀兩邊鼓三嚴各執事者薦羹及啓牲匣蓋以湯澆牲體使氣上升各引贊引各獻官至戟門下北面立通贊唱樂舞生各就位樂生隨司麾者入殿内各就所執樂位舞生各隨司節者上露臺分東西班立司節者就西立通贊唱執事者各司其事司罍洗者各執罍洗司瘞毛血者俟瘞毛血凡有司者各司其事通贊唱陪祭官各就位各照官銜品級就拜位康熙四十九年詔天下武員把總以上皆得入廟陪祭分獻官各就位正獻官就位隨引贊就拜位唱瘞毛血執事者捧毛血正祀由中

門四配東西哲由左右門出兩廡隨之瘞於坎通贊唱迎神麾生舉麾唱樂奏咸平之章樂作舞生執籥秉舞通贊唱跪叩首正獻分獻陪祭俱行三跪九叩禮興平身麾生偃麾櫟梧止樂通贊唱捧帛執事者各捧帛盤正祀由中門進配哲由左門進兩廡分東西進詣各神位之左跪躬旁立唱行初獻禮引贊二人導正獻官行贊詣盥洗所獻官盥手畢贊詣酒尊所司尊者舉冪酌酒執事者注酒於爵捧爵者在獻官前行正祀由中門入餘由左門入詣各神位前跪躬旁立引贊贊詣至聖先師孔子神位前獻官隨引贊由左偏門入至神位前朝上立麾生舉

麾唱樂奏寧平之章擊柷作樂舞生按節而舞引贊贊跪隨作樂隨行禮贊奠帛捧帛者西跪進帛獻官拱舉執事者接置神案上贊獻爵司爵者西跪進爵獻官拱舉執事者接置神案上贊叩首興平身贊詣讀祝位獻官至香案前唱跪通贊唱衆官皆跪唱讀祝文讀祝者取祝版跪讀祝曰維乾隆某年歲次某干支二八月某干支朔越其日某干支正獻官某分獻官某敢昭告於

至聖先師孔子之神曰維　師道冠古今德配天地刪述六經垂憲萬世今茲仲春秋謹以牲帛醴粢祗奉

舊章式陳明薦以 復聖顏子 宗聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子配尚饗讀畢麾生舉麾樂續作（初讀祝時麾生假麾樂暫止至是接奏未終之曲讀祝者將祝版復置神案上）通贊唱叩首獻官行三叩禮興平身引贊唱詣復聖顏子神位前贊跪贊奠帛贊獻爵（俱如正祝儀）唱叩首興平身贊詣宗聖曾子神位前贊跪（如前儀）贊詣述聖子思子神位前贊跪（如前儀）通贊唱行分獻禮（另引）

贊各引分獻官或十哲或兩廡俱如正祀儀令東哲多朱子一案禮亦如之引贊贊詣亞聖孟子神位前贊跪如前儀贊復位麾生偃麾櫟梧止樂引贊引獻官及分獻官由西角門出復於原位朝上立通贊唱行亞獻禮俱如前儀惟不盥洗不奠帛不讀祝文麾生舉麾唱樂奏安平之章擊柷作樂舞生按節而舞獻畢唱復位麾生偃麾如前儀通贊唱行終獻禮如亞獻儀麾生舉麾唱樂奏景平之章擊柷作樂舞生按節而舞獻畢唱復位麾生偃麾如前儀通贊唱飲福受胙引贊贊跪飲福酒東執事進爵獻官飲訖西執事接置神案上贊受

胙東執事進胙獻官受訖西執事接胙由中門出贊叩首興平身復位通贊唱跪叩首正獻分獻陪祭各官俱行三跪九叩禮興平身通贊唱徹饌麾生舉麾唱樂奏咸平之章樂作舞止徹訖將神案上品物畧移動通贊唱送神麾生舉麾唱樂奏咸平之章樂作舞止引贊贊跪叩首正獻分獻陪祭各官俱行三跪九叩禮興平身麾生偃麾如前儀通贊唱讀祝者捧祝司帛者捧帛各詣瘞所正祝由中門左右配哲由左右門兩廡各隨班俱詣瘞所唱詣望瘞位各獻官詣瘞位麾

生舉麾唱樂奏咸平之章（有樂無舞樂章同送神）唱望瘞唱焚祝帛唱復位麾生偃麾（樂止）通贊引贊（同唱）禮畢各官俱朝上一揖退

文廟祭畢乃祭常公祠帛一羊一豕一簠一簋一籩四豆四次祭名宦祠次祭鄉賢祠品物俱同常公祠主祭官福州府知府或委員其盥瘞奠獻俱如儀但迎神送神只一跪三叩

而已各府州無常公祠祭聖畢即祭名宦鄉賢禮同福州

附釋菜禮

每月朔旦行釋菜禮用兔為醢醢前一日為之菁為菹禮樂闕謂用菁菹八兩果用棗栗禮樂闕謂各重四觔香燭隨用

先師一案爵三左右二爵先注酒中爵行禮時獻上品物四中二品左兔醢右菁菹東西二品左栗右棗四配東西各一案陳設與　先師同十一哲東西各一案爵三儀注同上品物三中菁菹左栗右棗兩廡東西各一案陳設

與十一哲同

通贊唱排班獻官以下皆序立丹墀內班齊唱闢戶禮生開殿門通贊唱跪叩首叩首叩首獻官以下皆跪叩首二跪三跪同興平身

皆興平身引贊詣獻官前贊詣盥洗所獻官隨引贊至盥洗所盥手帨巾如儀贊詣酒尊所獻官隨引贊至酒尊所司尊者舉冪酌酒以俟贊詣

至聖孔先師神位前捧爵者三各先行奉先師者由中門入奉四配者由左偏門入獻官隨引贊亦由左偏門入至神位前向上立贊跪贊獻爵捧爵者由左跪授獻官一爵獻官受少舉之轉授捧爵者置神位前贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣

復聖顏子神位前贊跪贊獻爵儀同前唱詣

宗聖曾子神位前儀同前贊詣

述聖子思子神位前儀同前贊詣

亞聖孟子神位前儀同前通贊唱行分獻禮獻官將行禮至亞聖孟子前通贊乃唱行分獻禮引贊各詣東西哲及兩廡分獻官前贊詣盥洗所酒尊所東哲西哲東廡西廡神位前獻爵如上儀贊復位獻官以下各隨贊引退原位通贊唱禮畢

祀

先師樂

樂器

麾 所以作止夫樂者以絳繒為之而揭於竿長七尺濶一尺一寸上下綴版粉質上繪雲下繪山前面金繪升龍一後面金繪降龍一皆有雲緣之朱竿高八尺五寸上安銅龍首啣其麾升龍向外降龍向内以木為架木縣之閒則植其上後增為二一繪升龍一繪降龍植於殿之左右升龍起樂降龍止樂

金部

大鐘 即鏞鐘以銅鑄造四倍歌鐘之數而為之者特懸於架與𪔅鼓相配 **鎛鐘** 即頌鐘在宮懸東西三倍歌鐘之數而為之者特懸於架與特磬對鐘用六陽律磬用六陰呂 **編鐘** 共十六枚按十二律呂又有四清聲在宮懸四面較歌鐘稍大乃二倍歌鐘而為之者兩層列於架與編磬配其簨虡並同歌鐘 **歌鐘** 考工記云六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊十分其銑去二以為鉦以其鉦為之銑間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣以其鉦之長為之甬長以其甬長為之圍三分其圍去一以為衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋鐘已厚則石已薄則播侈則作弇則鬱長甬則震是故大鐘十分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠聞編鐘在懸上下各八其

懸横曰簨直曰虡詩虡業惟樅業乃大板安於簨之上以為飾錯落如鋸齒也樅即崇牙其懸鐘之虡以采色為大牙狀樅樅然也今制簨上加業縜博山以為飾簨之上業之下横安崇牙牙之端施銅鈎以懸鐘甬又刻龍蛇鱗物於上簨兩端謂之龍簨上列鳳或翟五樹羽其上考工記云臝屬恒有力而不能走其聲大而宏則於鐘宜若是者以為鐘虡雕刻必雄其狀深其爪出其目作其鱗之而其制方趺藉地木刻臝屬如狻猊猙獰可畏伏於趺上穴其背虡貫其中而植之其龍簨兩端頷下各施環以懸翣曰御璧璧下有旄毛尾周制璧翣於簨上畫繪為翣載之以璧垂五采羽其下掛於簨之角以為飾焉今制為串纍纍然項首施以璧璧下為層五每層旋木為蓋塗緑朱層層下綴以綵線為旒各長五六寸層各一色間而簇之貫以紅絲絲末有綱懸於龍簨頷下磬虡及鼓罩四

垂皆然俗呼為流蘇

石部

特磬 即離磬三倍歌磬而為之又謂之中磬與頌磬同設一架特懸之在宮懸南北故謂之特磬其架與鎛鐘同

編磬 次中磬也倍歌磬而為之者上下數十六與編鐘同在宮懸四面

歌磬 小磬也考工記云磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三三分其股博去一以為鼓博三分其鼓博以其一為之厚已上則磨其旁已下則磨其耑古者尚象制器鐘圓中規磬方中矩鄭司農註云股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也股外面鼓內面則擊者為前而在內在下不擊者為後而在外在上其小大長短雖殊而其厚均也必先度一矩為句一矩為股而求其

弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也取石於靈璧近水浮生取水多土少者即古所謂泗濱浮磬也琢磨敲試依律為其短長厚薄磬聲太上則磨其旁使薄而廣則濁磬聲太下是聲濁而薄薄不可使厚故磨其耑使短短則形小形小而厚則聲流矣凡鐘磬椎俱以堅棗木為之削竹作柄後垂絲結其架亦兩層編列與鐘同考工記梓人以羽屬為磬虡恒無力而輕其聲清揚而遠聞以為磬虡故擊其所懸而由其虡鳴其制方趺藉地木刻羽屬如鶴狀伏於趺上穴其背以虡貫穴中植之磬簴與鐘簴同但崇牙之端不施銅鈎疏云以其卷然可以掛懸故磬用紘可掛懸於上也今以紅絨絲穿磬孔中懸崇牙上項簴樹羽以鳳兩端亦刻如鳳首項下設環為翣懸其壁翣俱與鐘同

絲部

琴

伏羲所制岳内長三尺六寸六分法期之數古之制也又取名家之琴合於古者參攷為式取材用桐與梓蓋天下之材良柔莫如桐堅剛莫如梓以桐為面梓為底虛實相配陰陽之義也其材以東南向陽者為美琴絃只用白色柘絲為上原蠶次之非此二絲則擇其生繰者若鹽藏繭者則不堪用鹽繭絲打絃脆而易斷陰雨則濕而不鳴故也琴體無病全在桐桐得水則無焦烈之音得砂則無重滯之音得石而清得金而厲得實藏之物則有非常之音得灘瀨鐘鼓之聲則有洪亮之音取材所貴者四曰輕鬆脆滑而必以東南者為優何以辨之投於水則陽浮於上陰沈於下取當陽者而斷之聲自不同又必使木液竭而濁性盡收藏之法先剗其中圓其外投之瀑水之中周歲

垂之烈日之下經年而又加諸爨上者累月然後盡材之美也

瑟

雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸三十三絃頌瑟長七尺二寸二十五絃樂書曰八尺一寸者宮數也七尺二寸者商數也樂議曰八尺一寸者九黃鍾律之長也一尺八寸者倍黃鍾律之長也七尺二寸者八黃鍾律之長也其制桐面梓腹九梁二越越者瑟兩頭底下穴也其岳用桑不必異座且絲聲與桑宜按儀禮正義瑟首廣而尾狹近首鼓處則寬近尾不鼓處則狹故首欲近前以就一尺八寸之廣令可容二十五絃近尾不鼓而尾之底有越故尾狹於首而長倍之以容越也首之越上當其鼓處宜橫尾之越餘絃所歸宜縱其武崇寸有八寸四隅刻雲以緣其武蓋取諸雲和漆其壁與首尾腹不漆其背恐柱之蹶也柱崇二寸七分肩厚二分足底濶一寸三分厚四分足要方平防其傾倒上邊承絃口厚三釐雅瑟

頌瑟其制不同而皆廣一尺八寸十分其瑟之長以其一為首之長而尾倍之又四分其尺有八之廣去一以為尾之廣八尺一寸之瑟隱間五尺五寸七尺二寸之瑟隱間五尺凡瑟之長皆用九惟隱間用五天地之數也五十絃者大衍之數也二十五絃者半其數也首與尾俱繪以錦彩貽其文也隱間用粉素存其質也餘皆漆之俱如漆琴法而上兩頭各有小眼二十五孔疏通以繫絃絃長一丈內外各十二練絲為之粗細相等舊用朱絃取朱絃疏越之意然不若純白者之聲全也練絲欲熟熟則色瑩透纏法欲緊緊則聲高朗中一絃君絃也設而不動染黃色輭之他絃稍粗所謂太音希聲也

竹部

鳳簫以比竹為之又名排簫其制截竹為筒古有三十三管今制十六管協十二律之數又有四清聲第一黃鐘管長九寸第二大呂管長八寸四分二釐七毫第三太簇管長八寸第四夾鐘管長七寸四分九釐一毫五絲第五姑洗管長七寸一分第六仲呂管長六寸六分八釐九毫一絲三忽第七蕤賓管長六寸三分二釐第八林鐘管長六寸第九夷則管長五寸六分二釐八毫第十南呂管長五寸三分第十一無射管長四寸九分九釐四毫三絲第十二應鐘管長四寸七分四釐第十三清黃鐘管長四寸五分第十四清大呂管長四寸一分八釐八毫第十五清太簇管長四寸第十六清夾鐘管長三寸七分一釐八毫六絲零此聲氣之元五音之正皆黃鐘以本之也然竹竅有厚薄其分寸難於拘定大要管長則聲濁短則聲清斟酌其長短每差一分為一管管口各開半竅

乃以其長管權為九寸而度其圓徑如黃鐘之法而更迭以吹以審中聲若過於清則易以長過於濁復截而短要必適中聲合黃鐘之宮而後已黃鐘之聲信而依次以漸而短而清取之無不中度十六管編列置於櫝中上齊其端露一寸五分便於吹也下則長短不齊參差如鳳翼其櫝以木為之濶一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆戧金鳳凰紋藻為飾

洞簫

古者造簫或以玉或以竹今制紫竹為之長一尺九寸五分圍三寸前五孔後一孔俱徑二分八釐開口半竅名山口徑二分深五釐吹竅至後孔離舌寸六分後孔與前五孔俱離一寸一分下有穿繩孔離五寸二分繫以紅絲長與簫等以黃錦囊盛之

龍笛

以文竹為之長一尺八寸圍二寸二分上開一大孔曰吹竅徑三分五釐下開六孔各徑二分吹竅至前一孔離三寸三分餘孔皆離五分尾有穿繩二小眼

相對末孔至穿繩眼離一寸三分吹竅至末共六寸通身髹以朱用木雕龍首金飾之安於上端尾孔繫以紅絨絛下垂若龍尾焉雙管以二竹相比為之各長周尺九寸圍一寸二分每管六孔孔各離二分用膠漆固如一兩端以錫束之髹以朱前二狹箭為頭長二寸薄則聲濁厚則聲清斟酌製之用銅絲縛固安於二管之端吹狹頭以發聲而按管孔以應律焉篪古有六孔七孔八孔之異今制以竹為之長一尺四寸圍五寸三分面上吹竅徑五分橫四分形如酸棗後一孔前四孔橫底一孔共六孔皆徑二分五釐正面尾上開二小穿繩眼相併中聲所寓全在於此失於大則過濁失於小則過清必大小適中僅容一米許而後中聲出吹竅至後一孔離二寸五分後一孔至前一孔離一寸一分餘三孔皆然末孔至繩眼離九分通身髹以朱繫以紅絨絛其竹之竅厚薄不齊

大小有度然皆以心權度若大則密竅取之小則疎竅就之而清濁高下得矣

匏部

笙

大者十九簧謂之巢小者十三簧謂之和儀禮云笙一和而成聲今制以小紫竹為之一攢十七管先安山口每管内面方孔是也開取有高低以定其音律以配其清濁尺字山口最高以次而低為工凡合四一上句凡小尺小工小一小六小五開至小五而孔最低矣開山口完以黄楊木接竹為脚脚内旁開半竅施簧簧用響銅打成薄片用方剛鏟剷之如雀舌狀看厚薄適宜平正嚴密常於耳畔彈試其聲中律而已否則再修之用黄蠟瀝清作點頭隨時寒暑而調和之點輕則聲清點重則聲濁要必字字協簫笛其造笙剷簧審音妙訣曰四字合小工小工合大工大工合大乙大

乙合小乙小乙合大凡大凡合小凡人曰清上合大上合字合清上小尺合合字大尺合小尺大尺合大四四字合小五安簧既畢按序植於斗中內外管各有按孔外孔十四內孔三內孔者大乙大四背凡也其管籥有竹篾古制斗用匏多難周正且易破碎今旋堅木為之內安項柱以撐其蓋蓋用牛角循邊鑽孔十七要比管脚相稱若氣漏而不動簧則聲不應矣斗用漆布灰髹以黑如必用匏以備八音選椰匏圓正者為之史妙入製堅木為項狀如壺嘴刻通透漆兩合之匏邊端有短嘴以項插置其中如吹某字則按其孔呼吸簧動而聲發是謂吹笙鼓簧也如不按孔吹之即作聲者謂之游簧當去其壅塞塵垢則準矣用黃錦囊盛之凡點笙用銅盤貯點料以五色石研之其石謂之五音石

土部

塤乃埏埴以為器形如稱錘古有雅者有頌者有七孔八孔者形如雁子謂之雅塤如雞子謂之頌塤今廟中俱用雅塤其制通高四寸中虛高三寸六分空圍八寸一分徑二寸七分四圍及底俱厚四分吹口圍九分徑三分中虛上銳平底圓體前三孔如倒品字樣上二下一後二孔平列除吹口前後共五竅皆徑二分前下一孔去底皮一寸前上二孔去底皮一寸二分後二孔去吹口一寸四分前上二孔去吹口一寸八分前後二孔並列者其中各開五分造之之法舊用白棉花和黃土為之今制以米湯和灰為模曝乾用碧石搗研極爛以水澄細取上好生漆調和如飴餳團冒塑於模於銳處留一竅待乾將內土從上竅中空出火前後竅畢更加漆布細灰磨光髹以朱色戧金雲

龍為飾開前後孔俱往來容一米許內要圓淨如栻乃恊律否則無聲或不應律又法以小長線堆成雁子樣比雁子畧小三分以線端向上乃用美潤之上和棉紙舂至極熟糊於線堆雁子樣外厚二三分既成塤留吹口以線端向口外陰乾暈頗乾依作塤分數開前後取音之孔完美遂將線端仔細抽出內堆之線淨盡則中虛外密而不洩氣其音乃全堆線之法層數自下而上凡遇陽數自內而外遇陰數自外而內條理欲其分明不可雜亂塤上未乾可以抽線乾則難抽矣

革部

鼖鼓 即晉鼓冬官考工記韗人為臯陶注陶當作鞠鼓腔也長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸穹者三之一上三正注曰廣中廣頭狹為穹隆謂鼓木一判者其兩端廣六寸而中央廣

尺如此乃得有腹木腹穹隆者居鼓三之一其鼓四尺者版穹一尺三寸三分寸之一倍之為二尺六寸三分寸之二加鼓四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二此鼓合十二版也上三正者謂兩頭一平中央一平鄭玄謂三讀作參正直也言直其兩端各居二尺三寸不弧曲也或又云鼉鼓即鼖鼓考工記云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖注云中圍加三之一者加於面之圍以三分之一也面四尺其圍十二尺加以三分之一四尺則中圍十六尺徑五尺三寸三分寸之一也今則合二十四版則版穹六寸三分寸之二今制鼓大而短安於架中其面上仰乃俯而擊之凡冒鼓以桑木為體冒以牛馬革必於啟蟄之日造之應雷聲也占日之陰晴陰則聲緩緩則不變晴則聲急急則無恒凡制大鼓俱準此法周之制其大小以差而增減之不必泥古也

懸鼓

視楹鼓腹加銅

環懸之簨虡在宮懸四隅其簨虡並如鐘磬架

楹鼓

殷之制木身高三尺五寸皮面濶二尺二寸兩旁用四銅環冒皮用銅泡釘二行通身漆以朱橫施於木杠杠高六尺六寸以貫十建之杠貫鼓上出高又半之頂上安彩鳳作來儀狀方蓋並綴以紅羅銷金雲花雙簷四角有裏金四斗首皆御璧翣每串各五末綴以縧結杠下方趺如十字俱髹以朱刻贏屬四如獅安於趺俱頭向外

足鼓

夏后氏之制較楹鼓稍長獨木為架高七尺上端木刻為雲橫鼓於上其下施四足如十字

鞉鼓

面廣六寸高厚相等橫腹加柄長一尺九寸貫中上出五分許兩旁當鼓之半安銅鈕繫以紅絲繩繩末凡蠟為珥其長短稱鼓面之中用木為架兩縱二橫相比下各施方趺橫木上開孔下開半孔植鼓柄於中

搏拊

狀如革囊以韋為之若鼓然中實以糠今制以糸為蘇長尺有

咫兩頭冒以韋徑六寸腹微大采繪飾以金環二並直列之以繫襻焉閒則卧置於架其架如靴鼓之架上安二荷葉以承之

田鼓

亦為應鼓其制以木為筩長一尺二寸韋面五寸鼓之最小者小而匾或云縣擊於胸前或卧於架擊之其架如搏拊之制

相鼓

謂相鼓即拊鼓韋表糠裏者皆非今制匾鼓安柄執而擊之

木部

柷

以桼木為之狀如漆桶上方二尺四寸下闊一尺九寸深一尺八寸中虛有底柷之中東方圖以青隱而為青龍南方圖以赤隱而為丹鳳西方圖以白隱而為騶虞北方圖以黑隱而為靈龜中央圖以黃隱而為神螭外三面繪山東一面繪水水上穿一大圓竅徑四寸五分象日之浮於海止

如椎以梓木為之

敔 以梓木為之狀如伏虎身長三尺首高一尺二寸五分尾柄長二尺四寸

長一尺一寸背刻二十七齟齬繪黃色黑紋截以方趺朱髹籈以竹為之長二尺四寸中破一尺二寸為十二莖

木鐸 鑄銅鐵為鐸上安木柄鐸内施鈎懸垂木舌節舞者執柄而搖用筱箍之

舞器

旌節 簇紅纓為之加塗金銅雲寳蓋於其上又用綠斜皮刻花為葢覆纓上其頂處用皮金緣為七層長七尺貫以紅絨縧下綴以結竿長八尺五寸朱髹上安塗金銅龍首口御寳蓋下垂紅纓

籥 古用葦籥今制以竹為之長二尺二寸三竅朱飾

翟 以木為之柄長一尺四寸其巨細度籥孔足容朱髹之柄端刻龍首長五寸飾以金彩每翟用雉尾三根插龍口中

大成樂舞

大成樂共六曲入奏內疊奏二曲共譜止有合四上尺工六六字共用二律三呂五正聲一子聲有宮商徵羽而無角有喉齒舌唇而無牙自前明肄於太常頒行天下至　國朝復祭廢墜審音律招徠樂舞先期演習故肄容綴兆咸肅雍和平云

迎神奏咸平之曲　有樂無舞

大（太四）哉（南工）至（林尺）聖（仲上）峻（太四）德（仲上）弘（林尺）功（仲上）敷（南工）文（林尺）衍（仲上）化（太四）百（林尺）王（仲上）是（黃合）崇（太四）典（黃合）則（太四）有（仲上）常（林尺）昭（南工）茲（林尺）辟（太四）雍（仲上）有（黃六）虔（南工）簠（林尺）簋（仲上）有

林尺嚴仲上鼓黃合鐘太四

初獻奏寧平之曲 有樂有舞

覺太四我仲上生林尺民仲上陶太四鑄黃合前仲上聖太四巍南工巍林尺泰仲上山太四實黃合予太四景仲上行太四禮仲上備太四樂仲上和林尺豆黃合籩太四惟林尺靜仲上既太四述南工六黃六經林尺爰南工斟林尺三仲上正太四

亞獻奏安平之曲 有樂有舞

至太四哉仲上聖黃合師太四天南工授林尺明仲上德太四木仲上鐸

太四萬仲上世林尺式仲上是太四羣林尺辟仲上清黃合酒南工維林尺
醑仲上言林尺觀仲上秉黃合翟太四太太四和南工常黃六流林尺英
南工才林尺斯仲上植太四

終獻奏景平之曲 有樂有舞

猗仲上歟南工素林尺王仲上示林尺予仲上物太四軌黃合瞻黃六之
南工在林尺前仲上神林尺其仲上寧太四止黃合酌太四彼黃合金林尺
罍仲上惟南工清林尺且太四旨仲上登仲上獻太四既林尺終仲上胇
黃六遐南工有林尺喜仲上

徹饌奏咸平之曲 樂作 舞止

壁 仲上 水 太四 淵 仲上 淵 林尺 崇 太四 牙 仲上 業 黃合 業 太四 既 太四 歆 南工 宣 林尺 聖 仲上 亦 仲上 儀 林尺 十 太四 哲 仲上 聲 黃合 金 太四 振 仲上

玉 太四 告 南工 茲 林尺 將 仲上 徹 太四 醆 黃合 假 太四 有 仲上 成 林尺 羹 黃六 牆 南工 靡 林尺 愒 仲上

送神奏咸平之曲 樂作 舞止

煌 太四 煌 南工 學 林尺 宮 仲上 四 黃合 方 太四 來 仲上 宗 太四 甄 黃六 陶 南工 肖 林尺 子 仲上 暨 南工 予 林尺 微 仲上 躬 太四 思 仲上 皇 林尺 多 南工

士林尺膚仲上奏太四厥林尺功仲上佐黄六予南工永林尺清仲上三南工五林尺是仲上隆太四

望瘞樂

曲同送神有樂無舞

樂譜

太四　琴七徽二絃左手食指按右手中指勾瑟外二三絃用右手食指連勾內十五十六絃左手指法同　鳳簫吹第二第三管　笙第四管第八管第十一管以右手食指及左手大指食指按其孔餘孔皆開　簫第六孔開餘皆閉　笛第六孔開餘皆閉　塤上竅平吹下五孔皆閉　篪第六

六底孔開餘皆閉　雙管開
第一孔　凡太四譜皆倣此
南工　琴七徽五絃左手大指按右手食指别
瑟外九絃十絃用右手食指連勾内二十二絃二
十三絃左手指法同　鳳簫吹第十管第十一管
笙第一管第三管第七管第十一管以左右手
大指及食指按其孔餘孔皆開　簫第二孔與下
四孔皆開餘皆閉　篴第二孔與下四孔皆開餘
皆閉　塤後二孔左手大指竅與前三竅俱開餘
皆閉　箎第二孔與下三孔底一孔皆開餘皆閉
雙管開第五孔
凡南工譜俱倣此
林尺　琴七徽四絃左手大指按右手食指别
瑟外七絃八絃用右手食指連勾内二十絃二十
一絃左手指法同　鳳簫吹第八管第九管　笙
吹第十二管第十五管以左手食指及中指按其

孔餘孔皆開　簫第三孔與下三孔皆開餘皆閉

笛第三孔與下三孔皆開餘皆閉　塤右手食指竅并左手二竅俱開餘皆閉　篪第三孔與下二孔底一孔俱開餘皆閉　雙管開第四孔　凡林尺譜俱做此

仲上　琴七徽半三絃左手無名指按右手中指勾　瑟外五絃六絃左手食指順勾內十八十九絃左手指法同　鳳簫吹第六管第七管　笙第二管第十管以左右手大指按其孔餘孔皆開　簫第四孔與下二孔皆開餘皆閉　笛第四孔與下二孔皆開餘皆閉　塤左手中指與食指二竅皆開餘皆閉　篪第四孔與下一孔底一孔皆開餘皆閉　雙管開第三孔　凡仲上譜皆做此

黃合　琴七徽一絃左手中指按右手中指勾　瑟外第一絃用右手食指順勾內第一絃左手指

法同　鳳簫吹第一管　笙第十二管第十四管以左手食指及中指按其孔餘孔皆開　簫六孔皆閉　笛六孔皆閉　塤上竅向上稍仰吹五孔皆閉　篪六孔皆閉　雙管六孔皆閉　凡黄合譜俱倣此

黄六　琴七徽六絃左手大指按右手食指剔瑟內第一絃用左手食指順勾外第一絃右手指法同　鳳簫吹第十二管第十三管　笙第十二管第十四管以左手中指及食指按其孔餘孔皆閉　簫後一孔開前五孔皆閉　笛第一孔開下五孔皆閉　塤右手大指竅前後各竅皆開　篪後一孔開餘皆閉　雙管六孔盡開　凡黄六譜俱倣此

鼉鼓　在殿陛之下先擊三百六十數以警戒後又擊三通以節其進其擊法首以兩椎連雙擊鼘

者二其鼓一擊又兩再作如前凡三作但末作鼓兩擊以别之三次共四擊此起鼓之例此後不必擊鼗但以椎於鼓上先後二擊者三三次共六擊此為第一通又先後三擊者三為第二通三次共九擊又急五擊者三而末緊加二擊以結之此為第三通三次帶末二擊共十七擊通前共三十六擊以當一歲之運初起樂生卷班第一通畢俱升堂第二通畢俱入室第三通畢俱就位謂之著往全樂奏終其擊法又如前初起卷班第一通畢離位第二通畢致事第三通畢拜辭而散此全樂之收宫謂之飭歸所以驚其退也擊鼉鼓於始終皆取警戒之義焉

鼓字用左手擊

鼗字用右手擊

初起　扎扎鼗　扎扎鼗　扎扎鼗鼗

第一通　鼓鼕　鼓鼕　鼓鼕

第二通　鼓鼕鼕　鼓鼕鼕　鼓鼕鼕

第三通　鼓鼕鼓鼓鼕　鼓鼕鼓鼓鼕　鼓鼕鼓鼕鼕

結尾　鼕鼕

左手欲輕
右手欲重

大鼓大鐘　在大成門之左右初行祭禮則擊鼓祭事俱畢則擊鐘鼓三百六十擊鐘一百八響凡迎神送神俱鼓鐘齊鳴

麾　麾生執麾升龍向外降龍向內如迎神作樂舉之則升龍現高唱曰樂奏咸平之曲迎神二字

一謳欲勃如而起末稍加腔韻咸平之曲四字分排欲句尾聲悠長但要舂容和雅不可急促暴戾每起一曲即舉麾依歌章唱一聲凡入曲奏終聽櫟敔畢偃麾則降龍現髙唱曰樂止欲颯然而去

起止樂譜

樂奏丨咸丨平丨之丨曲丨長韻漸大

樂丨止丨長韻漸細

柷　每奏一曲之始聽舉麾唱畢兩手舉止先撞底一聲次擊左旁一聲次擊右旁一聲共三聲以舉樂堂上堂下之樂俱統命於柷焉

敔　每奏一曲之終聽懸鼓響畢即兩手舉籈先擊其首者三次逆櫟齟齬者三共六響以止樂堂上堂下之樂皆制命於敔焉

鎛鐘　宫懸左右各三架每奏一曲之始聽擊柷畢即擊一聲以開衆音每架主一曲先左之中次

右之中次左之北次右之北次左之南次右之南又次左之中又次右之中全樂八曲八響乃一曲之始條理也

特磬　宮懸南北各三架每奏一曲之終即擊一聲以收衆音每架主一曲先南之中次北之中次南之左次北之左次南之右次北之右又次南之中又次北之中全樂八曲八響乃一曲之終條理也

懸鼓　宮懸四隅各一架每奏一曲之終聽特磬響止即擊懸鼓先乾響巽應次坤響艮應凡四聲蓋一曲之收宮也

編鐘　宮懸四面各一架每奏一句之始即擊一聲以開衆音自東而南自西而北輪更擊搏每奏

八句八響乃一句之始條理也

編磬　宫懸四面各一架每奏一句之終即擊一聲以收衆音自西而南自東而北輪叓敔戛每曲八句八響乃一句之終條理也

楹鼓足鼓鼗鼓　堂上左右共四架每奏一句之終聽編磬響畢先擊楹鼓一響足鼓應之鼗鼓尾之凡三響三應三尾搖鼗法持柄左轉兩耳擊三點葢一句之收宫也

登歌鐘　堂左一架每奏一字之始聽歌聲既發即擊一聲以開衆音每句四字四響乃一字之始條理也

登歌磬　堂右一架每奏一字之終即擊一聲以收衆音凡鐘聲在懸以樂生所向之方下層自右

數第一合字第三四字第五一字第六上字第八尺字上層自左數第二工字第四凡字第五六字第七五字擊磬俱按律呂每句四字四響乃一字之終條理也歌鐘同法列譜於下

編歌鐘磬譜

清夾　黃鐘合

清太五　大呂

清大　太簇四

清黃六　夾鐘

應鐘凡　姑洗一

無射　仲呂上

南呂工　蕤賓

夷則　林鐘尺

搏拊田鼓　搏在門內田在門外共四架每奏一字之終聽歌聲響畢即拍搏拊一聲速敲田鼓應之拍搏拊法初字以左手再字以右手三字入以左手四字則兩手齊拍敲田鼓法初字以右杖再

字以左杖三字又以右杖四字則以二杖齊敲蓋一字之收宮也

歌　乃一樂之主凡八音皆以和歌古之雅頌其法不同今止一字一韻審其為喉舌脣齒以定其音律凡字俱有聲有音聲即字也音則其落韻也字有不能合音律者而以落韻合之如大成樂所用合四上尺工六等字合字屬宮出於喉而落於喉內四字屬商出於齒而落於舌之上根上字屬徵出於舌上而落於上齶之近外尺字屬徵出於舌頭而落於上齶之近內工字屬羽出於脣而落於上齶之鼻孔六字屬少宮出於喉而落於喉外總之歌在口中以律呂之九宮往來輪轉如琴之絃如簫之孔如鐘磬之在懸自合至六聲漸高而清自六至合聲漸低而濁得此九宮之聲音凡歌入口皆協律呂

矣列譜於下

歌　自上而下漸低漸濁漸巨

聲　五六凡工尺上乙四合

譜　自下而上漸高漸清漸細

歌口譜

相鼓木鐸　節武舞以金鐸節文舞以木鐸一聲應一步旁侍者執揺聽堂下樂既發聲即揺一聲隨舞人所向之方辰俯則先俯仰則先仰以為舞容之節相鼓用手執於胷前所以輔鐸者每揺鐸

一響則擊鼓

一聲以應之

旌節　舞將陳執節前導既列綴兆則分立東西舞生之首如初獻麾生唱樂奏寧平之曲東階節生亦拂節唱曰奏寧平之舞三獻皆同舞畢西階節生抑節唱曰舞止各植節架上舞生俱歸班

籥翟　籥用左手橫執之有竅而不吹或云綴兆轉折入位之時齊吹以節走趨翟用右手縱執之翟縱籥橫齊肩執之為執起之齊目為舉平心執之謂衡盡手向下執之謂落向前正舉為拱向耳偏舉為呈籥翟縱橫兩分為開籥翟縱橫相加為合籥翟縱合如一為相各分順手向下為垂兩手相接為交凡執籥東翟俱右手在外左手在內其手指俱大指在內四指在外縱則如繩橫則如衡執東者不可忽也

舞譜

迎神奏咸平之章 有樂無舞

初獻奏寧平之章

覺 東班舞生開籥向上起左手於肩垂右手於下
跳右足向前西班舞生開籥向上起右手於肩
垂左手於下 **我** 東班舞生開籥向上起右手於肩
跳左足向前垂左手於下跳左足向前西班舞
生開籥向上起左手於肩 **生** 東班舞生合籥向上
垂右手於下跳右足向前拱面顧西西班舞生
合籥向上 **民** 東班舞生轉身向西左足虛其根足
拱面顧東尖著地合籥高拱西班舞生轉身向
東右足虛其根足 **陶** 東班舞生合籥拱於西面側
尖著地合籥高拱東跳右足西班舞生合籥拱

於東面側
西跪左足**鑄**東班舞生合籥拱於東面側西跪左
足西班舞生合籥拱於西面側東跪
右
足**前**東班舞生合籥躬身向上揖
西班舞生合籥躬身向上揖**聖**東班舞生交
籥轉身向西
出右足西班舞生交**巍**東班舞生開籥向上起右
籥轉身向東出左足
手於肩垂左手於下側面
向西西班舞生開籥向上起左
手於肩垂右手於下側面向東**巍**東班舞生開籥
向上起左手於
肩垂右手於下側面向東西班舞生開籥
向上起右手於肩垂左手於下側面向西**泰**東班
舞生
合籥交點右足西班
舞生合籥交點左足**山**東班舞生合籥交點左足
西班舞生合籥交點右足
實東班舞生合籥拱於東過左足於右交立側面
向西西班舞生合籥拱於西過右足於左交立
側面
向東**子**東班舞生合籥拱於西過右足於左交立
側面向東西班舞生合籥拱於東過左足

於右交立景東班舞生合籥向上拱行東班舞生
側面向西西班舞生合籥向上拱合籥向上
拱西班舞生禮東班舞生合籥由左拱於右蹺左
合籥向上拱足西班舞生合籥由右拱於左蹺
右東班舞生合籥由右拱於左蹺右足東班
足備西班舞生合籥由左拱於右蹺左足樂舞生
合籥轉身側面向西由上拱於下蹺左足西班
舞生合籥轉身側面向東由上拱於下蹺右足和
東班舞生合籥轉身側面向東由下拱於上蹺右
足西班舞生合籥轉身側面向西由下拱於上蹺
左豆東班舞生合舉籥齊眉點右足籩東班舞生
足西班舞生合舉籥齊眉點左足合舉籥齊
眉點左足西班舞生惟東班舞生開籥起左手於
合舉籥齊眉點右足肩垂右手於下側面向西
西班舞生開籥起右手於靜東班舞生開籥起右
肩垂左手於下側面向東手於肩垂左手於下

側面向東西班舞生開籥起左手於右垂右手於下側面向西　既　東班舞生深曲右手出於左舉右手垂左手側面向西西班舞生深曲左手出於右舉左手垂右手側面向東　述　東班舞生深曲左手出於右舉左手垂右手側面向東西班舞生深曲右手出於左舉右手垂左手側面向西　六　東班舞生合籥平衡低首西班舞生合籥平衡低首　經　東班舞生合籥左右手拱復平衡西班舞生合籥左右手拱復平衡　爰　東班舞生交籥拱於左蹝右足西班舞生交籥拱於右蹝左足　斝　東班舞生交籥拱於右蹝左足西班舞生交籥拱於左蹝右足　三　東班舞生開籥出左足西班舞生開籥出右足　正　東班舞生合籥向上深揖西班舞生合籥向上深揖

亞獻奏安平之曲

至東班舞生開籥翟蹲身低首西班舞生開籥翟蹲身低首哉東班舞生開籥翟齊舉至眉左足交右足西班舞生開籥翟齊舉至眉右足交左足聖東班舞生開籥翟齊舉至眉右足交左足西班舞生開籥翟齊舉至眉左足交右足師東班舞生合左手於右向上拱深揖西班舞生合右手於左向上拱深揖天東班舞生開籥出左手向上曲右手蹺左足西班舞生開籥出右手向上曲左手蹺右足授東班舞生開籥出右手向上曲左手蹺右足西班舞生開籥出左手向上曲右手蹺左足明東班舞生合舉籥齊眉蹲身面向西西班舞生合舉籥齊眉蹲身面向東德東班舞生合舉籥齊眉蹲身面向東西班舞生合舉籥齊眉蹲身面向西木東班舞生合籥轉身面向西拱於前出左足西班舞生合籥轉身面向東拱於前出右足鐸東班舞生舉籥齊眉舉翟平衡

跳左足西班舞生舉翟齊眉舉籥平衡跳右足**萬**東班舞生舉翟齊眉舉籥平衡跳右足西班舞生舉籥齊眉舉翟平衡跳左足**世**東班舞生合籥拱於上躬身點左足西班舞生合籥拱於上躬身點右足**式**東班舞生轉身向西直出左手左足西班舞生轉身向東直出右手右足**是**東班舞生仍轉身向西直出右手右足西班舞生仍轉身向東直出左手左足**羣**東班舞生仍轉向西蹲身平拱於西西班舞生仍轉向東蹲身平拱於東**辟**東班舞生轉面於東蹲身平拱於東西班舞生轉面於西蹲身平拱於西**清**東班舞生開籥起左手於肩垂右手於下跳右足西班舞生開籥起右手於肩垂左手於下跳左足**酒**東班舞生開籥起右手於肩垂左手於下跳左足西班舞生開籥起左手於肩垂右手於下跳右足**維**東班舞生合籥向上側面顧西西班舞生合籥向上

側面
顧東

醑　東班舞生轉身面西合籥向上蹺左足
西班舞生轉身面東合籥向上蹺右足

言　東班舞生合籥拱於西面側東蹺右足
西班舞生合籥拱於東面側西蹺左足

觀　東班舞生合籥
拱於東面側西蹺左足
西班舞生合籥拱於西面側東蹺右足

秉　東班舞生合籥向上揖
西班舞生合籥向上揖

翟　東班舞生交籥轉身面西出右足
西班舞生交籥轉身面東出左足

太　東班舞生開籥起右手於肩垂左手於下面向西
西班舞生開籥起左手於肩垂右手於下面向東

和　東班舞生開籥起左手於肩垂右手於下面向東
西班舞生開籥起右手於肩垂左手於下面向西

常　東班舞生交籥點右足
西班舞生交籥點左足

流　東班舞生合籥點左足
西班舞生合籥點右

英　東班舞生合籥拱於東左足交右足面向西
西班舞生合籥拱於西右足交左足面向東

材
東班舞生合籥拱於西右足交左足面向東
西班舞生合籥拱於東左足交右足面向西
斯
東班舞生合籥向上拱
西班舞生合籥向上拱
植
東班舞生合籥向西揖
西班舞生合籥向東揖

終獻奏景平之章

猗
東班舞生合籥由左拱於右跳左足
西班舞生合籥由右拱於左跳右足
歟
東班舞生合籥由右拱於左跳右足
西班舞生合籥由左拱於右跳左足
素
東班舞生合籥轉身面向西由上拱於下跳右足
西班舞生合籥轉身面向東由上拱於下跳左足
王
東班舞生合籥轉身面向東由下拱於上跳左足
西班舞生合籥轉身面向西由下拱於上跳右足
示
東班舞生合舉籥齊眉點右足
西班舞生合舉籥齊眉點左足
予
東班舞生合舉籥齊眉點左足
西班舞生合舉籥齊眉點

右物東班舞生開籥起左手於肩垂右手於下面
足向西西班舞生開籥起右手於肩垂左手於
下面東班舞生開籥起右手於肩垂左手於下
向東軌東班舞生開籥起左手於肩垂右
手於下瞻東班舞生深曲右手出左舉右手於肩
面向西垂左手於下面向西西班舞生深曲左
手出右舉左手於肩之東班舞生深曲左手出右
垂右手於下面向東舉左手於肩垂右手於下
面向東西班舞生深曲右手出左在東班舞生合
舉右手於肩垂左手於下面向西籥平衡低首
西班舞生合前東班舞生合籥左右拱復平衡
籥平衡低首西班舞生合籥左右拱復平衡神
東班舞生交籥拱於左跪右足其東班舞生交籥
西班舞生交籥拱於右跪左足拱於右跪左足
西班舞生交籥寧東班舞生開籥出右足止東班
拱於左跪右足西班舞生開籥出左足舞生

合籥向上深揖西班

酌

東頭三五班舞生轉身向舞生合籥向上深揖下蹲身相對拱西頭三五班舞生轉身向下蹲身相對拱

彼

東二四六班舞生轉身向下蹲身相背拱西二四六班舞生轉身向下蹲

金

東班舞生轉面向西先垂手次對拱身相背拱出左足西班舞生轉面向東先垂手次對拱

罍

東班舞生轉面向東先垂手次對拱出右足拱出右足西班舞生轉面向西先垂手次對拱出左足

惟

東班舞生合籥向上深曲左足拱於右

清

西班舞生合籥向上深曲右足拱於左

東班舞生合籥向上深曲右足拱於左西班舞生合籥向上深曲左足拱於右

且

東班舞生左手平衡右手舉翟齊眉左足交於右足西班舞

旨

東班舞生右手平衡左手舉籥齊眉右足交於左足生右手平衡左手舉籥齊眉右足交於左足西班舞生左手平衡右手舉翟齊眉左足交於右足

登東班舞生轉身向西兩手齊開各進一步獻東
西班舞生轉身向東兩手齊開各進一步班
舞生開籥朝上舉右手於肩垂左手於下面側西
西班舞生開籥朝上舉左手於肩垂右手於下面
側既東班舞生開籥朝上舉左手於肩垂右手於
東下面側東西班舞生開籥朝上舉右手於肩
垂左手於終東班舞生合籥先拱於右次拱於右
下面側西復拱於上西班舞生合籥先拱於右
次拱於左弗東班舞生合籥先拱於右次拱於左
復拱於上復拱於上西班舞生合籥先拱於左
次拱於右遐東班舞生開籥高舉右手曲左手於
復拱於上背面向西出右足西班舞生開籥高
舉左手曲右手於有東班舞生開籥高舉左手曲
背面向東出左足右手於背面向東出左足西
班舞生開籥高舉右手曲喜東班舞生朝南深揖
左手於背面向西出右足手拔於項三鼓起身

西班舞生朝南深揖

手按於頂三鼓起身

徹饌奏咸平之章有樂無舞

送神奏咸平之章有樂無舞

望瘞曲同送神有樂無舞

祭

關帝禮

歲凡三祭五月十三日前殿照常用帛一牛一羊

一豕一果品五盤後殿不用牛餘照前殿其春秋

二祭前殿帛一牛一羊一豕一籩十豆十後殿帛各一羊各一豕各一籩各八豆各八

前殿儀注

祭日引贊引承祭官進左旁門贊詣盥洗所（盥手帨巾畢）通贊唱執事者各司其事引贊贊就位（引承祭官就位）通贊唱迎神司香者捧香盒立香鑪左引贊引承祭官詣香鑪前司香者跪引贊贊上香承祭官將炷香接舉插鑪內又上塊香三次畢引贊贊復位

承祭官復位引贊贊跪承祭官行三跪九叩禮興平身通贊唱奠帛行初獻禮捧帛執爵者將帛爵捧舉各就神位前引贊贊奠帛奠帛官跪獻畢行一跪三叩禮退贊獻爵獻爵官立獻畢退贊詣讀祝位讀祝者至祝案前行一跪三叩禮將祝文捧起立承祭官之左引贊贊跪承祭官及讀祝者俱跪贊讀祝讀祝畢捧至神位前安黻帛盒内行一跪三叩禮退引贊贊叩承祭官行一跪三叩禮興

平身通贊唱行亞獻禮儀同初獻但不奠帛不讀祝通贊唱行

終獻禮儀同亞獻通贊唱徹饌執事者詣神位前將籩豆等各少舉唱送

神引贊贊跪承祭官行三跪九叩禮興平身通贊

唱讀祝者捧祝進帛者捧帛司饌者捧饌恭詣燎

位引贊引承祭官退至西邊立俟捧祝帛過畢復

位引贊贊詣望燎位引承祭官至燎爐前贊焚祝

帛贊禮畢引承祭官退

後殿儀注

祭日引贊引承祭官進中門贊詣盥洗所盥手帨巾畢

通贊唱執事者各司其事引贊贊就位引承祭官就位通

贊唱迎神司香者捧香盒立香爐左引贊引承祭

官詣曾祖光昭公香爐前司香者跪引贊贊上香

承祭官將炷香接舉插爐內又上塊香三次畢引

贊引承祭官詣祖裕昌公香爐前同前上香畢引

贊引承祭官詣父成忠公香爐前同前上香畢引

贊贊復位承祭官復位引贊贊跪承祭官行二跪

六叩禮興平身通贊唱奠帛行初獻禮捧帛執爵者將帛爵捧舉各就神位前引贊贊奠帛贊獻爵儀俱同前殿先光昭次裕昌次成忠各獻畢贊讀祝詣讀祝位在光昭公前儀同前殿通贊唱行亞獻禮儀同初獻但不奠帛不讀祝通贊唱行終獻禮儀同亞獻唱徹饌儀同前殿唱送神引贊贊跪承祭官行二跪六叩禮興平身餘悉同

前殿

祭

龍神禮

祭日清晨總督巡撫將軍齊集廟中公館鼓三嚴

引贊引承祭官進中門贊詣盥洗所盥畢通贊唱執

事者各司其事引贊贊就位引承祭官就位通贊唱迎神

司香者捧香盒立香爐左引贊引承祭官詣香爐

前司香者跪引贊贊上香承祭官將炷香接舉插

爐內又上塊香三次畢引贊贊復位承祭官復位

引贊贊跪承祭官行二跪六叩頭禮興平身通贊

唱奠帛行初獻禮捧帛執爵者將帛爵捧舉就神位前引贊贊奠帛贊獻爵贊讀祝讀祝畢贊行亞獻禮贊行終獻禮贊徹饌闕俱儀同通贊唱送神引贊贊跪承祭官行二跪六叩頭禮興平身引贊贊詣望燎位引承祭官至燎爐前贊焚帛焚畢贊復位贊揖朝上一揖禮畢

祭厲壇禮

在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府

州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭每歲凡三祭春祭清明日秋祭七月十五日冬祭十月初一日每祭用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用先期三日主祭官齋沐更衣用常服備香燭酒果楪告本處城隍通贊行一跪三叩禮興平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位又一跪三叩興平身焚告文禮畢

本日設城隍位於壇上祭物羊一豕一設無祀鬼

神壇於壇下左右書曰本府境內無祀鬼神祭物羊二豕二盛置於器同羮飯等鋪設各鬼神位前陳設畢通贊唱執事者各就位陪祭官各就位主祭官就位贊行一跪三叩禮興平身主祭官詣神位前跪三獻酒俯伏興平身復位讀祭文讀畢又一跪三叩焚祭文並紙錢禮畢

祭旗纛禮

每歲霜降前一日督撫標暨城守率八營將士盛

裝鎧仗迎請旗纛到教場張幕劄營至霜降日五鼓以帛一白色羊一豕一行三獻禮禮畢放炮揚威撤幕束裝整伍回營歸纛於廟各府皆然

福建通志卷十四